南華經

六

句解南華眞經卷之六

鬳齋 林希逸

外篇秋水第十七

秋水時至ᄒᆞ야 百川灌河ᄒᆞ니 涇流之大ㅣ 兩涘ᄒᆞᆫ 牀史切 水厓也 涇 濁也 黃河之水驟至而 濁滔滿兩岸 故曰涇流之大 兩涘非涇渭 之涇也揖 匹隋切 渚涯之間에 不辯牛馬더니 渚涯 河中 洲渚也 渚涯兩字一般輕重 若以涯訓際 則間字下不得不辯牛馬 遠而見不明也 於是焉에 河伯이 欣然自喜ᄒᆞ야 以天下之美로 爲盡在己ᄒᆞ고 順流而東行ᄒᆞ야 至於北海ᄒᆞ야 東面而視ᄒᆞ니 不見水端ᄒᆞ이 不見水端不知 水之自來處

於是焉에 河伯이 始旋其面目하야 望洋하야 向若(洋海中也 若海神名也)而歎曰野語에 有之하니 曰聞道百이라 以爲莫己若者ㅣ 我之謂也라하니 且夫我ㅣ 嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者를 始吾弗信이러니 今我ㅣ 睹子之難窮也하니 吾非至於子之門이런들 則殆矣로다 吾長見笑於大方之家하리로다(世間道理千般萬般只聞其百自以爲多聞道百三字想古有此語意在夫子與伯夷故借河海以言之大方大道也)

北海若曰井蛙를 不可以語於海者는 拘於虛也ㅣ며(言局於其所居也) 夏蟲을 不可以語於氷

者ㅣ 篤於時也ㅣ니 [言所知止一時也 蟪蛄不知春秋之類] 曲士ㅣ 不可以語於道者ㅣ 束於敎也ㅣ니 今爾ㅣ 出於涯涘ᄒᆞ야 觀於大海ᄒᆞ고 乃知爾醜ᄒᆞ니 [言知自愧也] 爾ㅣ 將可與語大理矣로다 天下之水ㅣ 莫大於海ᄒᆞ니 萬川이 歸之ᄒᆞ대 不知何時止而不盈ᄒᆞ며 尾閭泄之ᄒᆞ대 [尾閭沃焦也在山海經言海水至此隨泄隨乾] 不知何時已而不虛ᄒᆞ며 春秋애 不變ᄒᆞ며 水旱을 不知ᄒᆞ니 此ㅣ 其過江河之流ㅣ 不可為量數ㅣ어늘 而吾ㅣ 未嘗以此로 自多者ᄂᆞᆫ 自以比形於天地ᄒᆞ고 而受氣於陰陽ᄒᆞ니 吾ㅣ 在

天地之中有四海、、之中有中國、、萬物之中人處一焉九州萬民之中身處一焉每言人處一而數自過別

新字

天地之間에猶小石小木之在大山也라方存乎見少ᄒᆞ니又奚以自多리오

以海比之天地但見其小豈知其大禪家所謂任大也須從地起更高猶自有天來便是此意

計四海之在天地之間也ㅣ不似礨魯猥魯石永二切空礨空小穴也蟻窠之類之在大澤乎아計中國之在海內ㅣ不似稊米之在大倉乎아號物之數謂之萬이어든人處一焉ᄒᆞ며人卒九州穀食之所生과舟車之所通에人處一焉ᄒᆞ니人卒人衆也人

在萬物之中只爲一物之類此合太虛之間凡有名可名者論之也其在九州之內又只是一件此合草木爲獸論之也此兩可發得極妙樂軒云乾坤雖天之身小毫不至中[illegible]

勝遊便是此意世界之小如此此其比萬物也不似毫末之在於馬體乎五帝之所連三王之所爭仁人之所憂任士之所勞盡此矣五帝三王萬聖千賢所知所能不出其內似此說話固是曠達發得亦怕有埋住上任事之人言治世之士也伯夷辭之以為名仲尼語之以為博此其自多也不似爾向之自多於水乎伯夷辭之以為名夫子語之以為博此語從前誰道得

河伯曰然則吾大天地而小毫末可乎這一轉話又好前言其大於此又言無小無大即所謂天下莫大於秋毫之末而大山為

量無窮故大小多寡無一定之形也時無止故古今遠近無一定之期也分無常故得失常無一定之分也修短不可改之死生存亡一定之理也唯大知無滯者可知此

曏今謂古今也

掇猶拾掇也久遠也不可企及企待也目今於前可以拾掇也跂有欲得之意也

小也北海若曰否ㅣ니夫物量無窮ᄒᆞ며物量無窮言物不可得而量度也時無止ᄒᆞ며時無止言寒暑晝夜相尋無已也分無常ᄒᆞ며言有無得失人之分劃或先或後或無定也終始無故ᄒᆞ니言無終無始無新無故也是故로大知ㅣ라謂有大知之人而後有下面四知也觀於遠近故로小而不寡ᄒᆞ며大而不多ᄒᆞ니知量無窮이니觀遠邇近故不以大小爲多寡而後知量之無窮也證曏今故로遙而不悶ᄒᆞ며掇而不跂ᄒᆞ니知時無止ㅣ니證曏考明也今故今古也明於今古之爲一故遙丆未至者雖遠而不憂掇而可取者雖易而丆跂待之而後知時之無定止也察乎盈虛故로得而不喜ᄒᆞ며失而不憂ᄒᆞ니知分之無常也ㅣ니盈得也虛

終始之分不可膠固而執一也故之不言謂有意而執守也
坦塗猶夷險也塗謂泥濘之也
已上大知之事也以下世俗之事也
人而不知者多需知者少也
未生總言生前生後
至小謂不知及生之時
至大謂而不知及未生之時

夫也盈虛消長眞晦借行不以此明乎坦塗爲善惺而後知分劑之無當也二

故【注】生而不悅【疏】死而不禍【注】知終始之不

可故也【疏】明乎坦塗者猶亡識乎正道也由乎正道而生死聽之即壽夭

不貳脩身以俟之意明乎此則知終亦猶始不可以終爲故也此便是原始要終之說

計人之所知【注】不若其所不知【疏】其生之時

[illegible]不若未生之時【疏】人之所知者入也其所不知者天也且如旣生

之後我則知之未生之前我何由知之以即禪家所謂父母未生之前道一句子以其

至小【注】求窮其至大之域【疏】是故【注】迷亂而

不能自得也【疏】至小我也至大天也以我至小欲窮至大之天宣乎

迷亂而不樂此數語君在禪家便是一大公案也莘子即等閑看了自是故大知一偏下是

信情猶實情也

解上面數句其辭伸縮長短齊而不齊此文宗也

由此觀之컨댄又何以知毫末之足以定至細之倪며又何以知天地之足以窮至大之域이리오

倪端也域方所也語其小而無端窮其大而無所故曰何以定至細之倪何以窮至大之域

河伯曰世之議者ㅣ皆曰至精은無形ᄒᆞ고至大ᄂᆞᆫ不可圍라ᄒᆞᄂᆞ니是信情乎이

轉々好至精者無形細也不曰至小而曰至精皆是文之詭變

謂信乎此語之實邪

北海若曰夫自細로視大者ᄂᆞᆫ不盡ᄒᆞ고

自細視大者不盡管中窺天之類也

自大로視細者ᄂᆞᆫ不明ᄒᆞ니

自大視細者不明鵬鳥下視野馬塵埃之類也

夫精은小之微也오

小之微者曰精小而又小者也

垺之爲言猶粗也

無形謂精之至也此精粗指有大小之不可圍謂粗之至

垺（芳無切）大之殷也（大之盛者曰垺言大而又大者也殷盛也）故異便（異便宜也就小大上又生出此異兩句也是精絶）此勢之有也夫精粗者期於有形者也無形者數之所不能分也（無形之小不可以數分曰毛一曰芳亦一不可也○芳一本作忽輕也又一蚕爲一忽十忽爲一絲）不可圍者數之所不能窮也（不可圍之大不可以數盡曰秭曰兆亦不可也○秭蔣兒切億數至萬曰秭又曰十億爲秭又曰千生萬萬生億億生兆兆生京京生秭秭生壤垓生壤壞生澗澗生正正生載載地不能載矣）可以言論者物之粗也可以意致者物之精也言之所不能論意之所不能察致者

自不出害人至不賤門隸爲第一段自貨財不爭至不賤貪汚爲第二段自行殊乎俗至不賤佞諂爲第三段

雖不出於害人而亦不貴於仁恩其擧動必求當於利而亦不以賤役爲羞

每段第二句皆有不多字每句皆有不賤字

雖不爭財而亦不貴於辭讓雖不借人以自足而亦不貴乎勤力事謙[redacted]亦不以賤行爲羞也

不多字凡四出不賤字凡三見細〻讀去語脉自露

不期精粗焉

物無精粗皆局於形故可以言論可以意推若小者大者皆無形則言不可論意不可極既曰無形則不可以精粗言矣故曰不期精粗焉致者察其極至也

是故大人之行不出乎害人不多仁恩

雖不害物而亦不以愛物爲能故曰不出乎害人不多仁恩

動不爲利不賤門隸

門隸賤役而求利者色知曰雖隸嚴之事吾亦爲之我雖不求利而亦不以賤役而求利者爲非故曰動不爲利不賤門隸饒有賤役貪已之念則有迹矣

貨財不爭不多辭讓

我不爭貨財而亦不以辭讓爲能故曰貨財不爭不多辭讓以辭讓自多則徇名矣

事焉不借人不多食乎力

事事皆自爲之而無所資於人然亦不盡用其力以

不賤貪汚一句上賤讀似有闕誤然此其闕誤乃其上多剩句也三段上味上下二段四句中段五句也

雖行異同於世俗
然亦不貴於僻詭
也亦作崖於從衆
而亦不以世爲鄙●賤
無爲羞也

世之榮耻不足勸
辱於良心知是
非細大之分倪也

聞曰止於大人無已
失道而後德
失德而後仁
也大人猶仁義

百食發曰事焉不借人 食乎乎言有歟不敢盡也 不多不賤貪汚 貪汚

之人亦不鄙賤之爾爲爾 我爲我也故曰不賤貪汚 行殊乎俗 不多

辟異 其行實異乎人而不自爲崖異故曰 行殊乎俗不多辟異也辟辟也不辟異

崖異 也 爲在從衆 和光同 塵也 不賤佞諂 不識 使諂

由由然與之焉能浼我之 意也不賤不鄙惡之也 世之爵祿 不足

以爲勸 戚恥 不足以爲辱 知是非之

不可爲分 細大之不可爲倪 研窠切 端倪也

又宜佳切 挻際也 聞 曰道人 不聞 至德 不

得 大人 無已 約分之至也 若此

等人無分是非混同細大此則道人也至德此 也大人也不聞無名也不得無得無喪也約

之人也

分若言會至理於至約而盡己分之事也聞曰我聞於古有此語也約分即盡己也但知此換字耳

河伯曰若物之外와若物之內에惡至而倪貴賤에惡至而倪小大오 前言不賤門隷不賤貪汙所以揆此一韓又添介貴賤爽細大同說若物之外內者合暢之內外而論之也至擬也惡至何者爲拯是貴賤小大求眞當倪於何而拯盡其理

北海若曰以道로觀之니物無貴賤이니以物로觀之면自貴而相賤하니 以物觀之自貴而相賤鷄壅豨苓時手爲帝也在我則不見在役則知之百骸九竅賅而存焉其遞相爲君臣乎亦此意也此一句下得最好 以俗으로觀之면貴賤이不在己니라 貴賤不在己即軒冕儻來寄之意也

差功趣三觀本也答小大之間而推及於有無是非也

觀汎者見也猶聖人作而萬物覩覩下同

以差觀之因其所大而大之則萬物莫不大因其所小而小之則萬物莫不小知天地之為稊田黎切爾雅云蕛稊有米而細米也知毫末之為丘山也則差數覩矣差等差起天地只比稊米毫末可敵泰山則其等差之數不足言豈可見矣以功觀之因其所有而有之則萬物莫不有因其所無而無之則萬物莫不無知東西之相反而不可以相無則功分定矣功分功勞分限也各任一職以為功故曰功分農商工賈隨分以致其力而世間少一作不得亦猶東西南北雖相反而不可以相無也以趣觀之

爭讓堯桀皆有貴賤之時

因其所然而然之則萬物莫不然因其所非而非之則萬物莫不非知堯桀之自然而相非則趣操覩矣趣操者趣向志操也以堯爲是以桀爲非因趣操之當然然以不肯發者君何以與覩之則趣操之不可定可見矣因其大小因其有無因其然非即齊物因是之意

昔者堯舜讓而帝之噲讓而絕湯武爭而王白公爭而滅由此觀之爭讓之禮堯桀之行貴賤有時未可以爲常也把堯舜與之噲湯武與白公相形而言此皆積時之議論中間一多有此類但觀其文勢可也

太平廣記云[illegible]
令人[illegible]遂取[illegible]
於田中埋之而或
云此也蓋獲捨
登西于人[illegible]
[illegible]

梁麗【音】可以衝城【注】而不可以窒穴【注】言殊器也【注】【音】梁屋梁也麗音禮屋棟也大小各有所用故曰殊器也騏【音】青驪色也又音文驥几利切千里馬也伯樂所相者也驊騮周穆王八駿之一也騮【音】赤馬黑毛尾也王之駿馬也一日而馳千里【注】捕鼠【音】不如狸度之切野猫也善搏善藏伏狌【音】【注】師庚切李依狸字能言似猿之面聲如小兒好啼形若狗言殊技也【注】【音】騏驥狸狌各有所能故曰殊技鴟鵂【音】鳶也又怪鳥鵂鶹也梟也夜即飛敢笑蘇也夜撮宗括切撥也兩指撮也蚤【音】察毫末【注】晝出【注】【音】瞋稱人切張目也目而不見丘山【注】【音】言殊性也【注】【音】鳴鵂訓狐也梟也夜則懷明見日則暗性不同也故【音】曰蓋師是而無非【注】師治

莊子六 八

而無亂乎是未明天地之理萬物之情者也是猶師天而無地師陰而無陽其不可行明矣

是非治亂不能相無亦人世之必有者以

梁器殊技殊性者而喻之天地陰陽亦喻其不可相無也

然且語而不舍非愚則誣也帝王殊禪

代相傳也

與也三代殊繼差其時逆其俗者謂之

篡初患切奪取之也逆而

篡夫當其時順其俗者

義徒是堯舜之師

謂之義之徒默默乎

河伯女惡知貴賤之門小大之家

人能以道觀之覺萬物一體心中以爲無貴賤無少多則其名曰反衍謝施

何少何多上六字以道觀之之文

河伯曰然則我何爲乎何不爲乎吾辭受趣舍吾終奈何違一聞又好言既無貴賤既無是非則我之辭受取舍辭何所從

北海若曰以道觀之何貴何賤是謂反衍延面切無拘而志與道大蹇衍寬裕也反反而求之也以道觀之而無貴賤則反求於吾身自綽綽然寬裕故曰反衍若以貴賤是非自爲拘束則與道相違矣故曰無拘其志與道大蹇蹇違礙也○礙牛代切止也距也妨也阻也限也

何少何多是謂謝施無一而行與道參差施則有多有少謝去其施則無多無少故曰謝施若執一而行拘於多少之施則與道差弛矣故曰無一而行與道參差

嚴乎若國之有君其無私

兼懷萬物故爲
亡未有特自承翼
於我也承翼猶
言奉承愛敬也
以我之行言之則兼
包而無所私愛故
謂之無方
以道之體言之則萬
物一齊而無分無短
故謂之無終始
盖物有死生故
不可恃其成
盈有盈虛故不可位其形

德 繇繇（餘招切由也隨從也）乎若祭之有社 其無私福（國之有君祭之有社皆諭此心以道爲主也而無所用其私故曰無私德無私福）泛泛乎其若四方之無窮 其無所畛域（此心廣大如四方之外無所極窮則無私畦町矣故曰無所畛域三句三个其字下得自別○畦町田之區畔也他頂切）兼懷萬物 其孰承翼 是謂無方 萬物一齊 孰短孰長 道無終始 物有死生（萬物皆備於我是兼懷也而無所私愛故曰其孰承翼承翼扶之也此二字形容私愛之意無方即無心也 我既無心則物無短長亦無生死）不恃其成（即前所謂不雄成也）一虛一滿 不位乎其形（盈虛隨時不可一片故可一虛一滿）

驟馳喻不能耐久也

不待爲之不爲而固將自化

年不可擧ᄒᆞ며 不住乎其形不住不定也 時不可止ᄒᆞ며 年不可擧無去無來則時不可止矣 無古今則 消息盈虛ᄒᆞ야 終則有始ᄒᆞᄂᆞ니 是所以語大義之方이며 大義即大道也 論萬物之理也ㅣ니라 物之生也ㅣ 若驟若馳ᄒᆞ야 無動而不變ᄒᆞ며 無時而不移ᄒᆞᄂᆞ니 何爲乎ㅣ며 何不爲乎ㅣ리오 夫固將自化ㅣ니라 物之生也若驟若馳即所謂逝者如斯夫晝夜動 静發無時不然何者爲爲何者爲不爲是皆稟造化自然而已故曰夫固將自化

河伯曰然則何貴於道耶오 此一問又好言旣稟造化之所爲則人亦不必學道矣。朱文公問答書中德明亦曾有此問文公曾不曾答想難言也

北海若曰知道者ᄂᆞᆫ 必達於理ᄒᆞ고 達於理者ᄂᆞᆫ

必明於權明於權者不以物害己

莊子到這裏說箇權字自是作家又有不以物害已一句愈自分曉看來莊子有見道自是親切特識其書者看他不技道總言也理事物容有之理也權用之在我者有道之全體而後有此大用也明於權者不以物害已知輕重也

至德者火不能熱水不能溺寒暑不能害禽獸不能賊非謂其薄之也

水火寒暑禽獸盜賊同自著四弗能字卻以非謂一句結之看他語脉極是下得有力薄迫近之也至德之人固知事事有數豈物所能害然亦不謂恃此可以薄之而不能也比如死於水火同日有命自投於水火可乎下云謹於去就其意愈明亦猶孟子曰知命者不立岩墻之下也

言察乎安危寧於禍福謹於去就

察安危定

所以於天者所以之天也以人事爲之者所以之人也

曰字指天在內人在外以後上文之義

德者在於天而於天者乃人之行故凡人之行莫不本天而位得也位得者即於天之動也位猶居也

蹢躅屈伸猶言昌之委蛇也一任隨順也

禍福謹去就便是道心中有人心句嘗皆說藥之自然莊子到此處何嘗鶻突寧定也○鶻突本作糊塗趙宋呂端小事糊塗大事不糊塗莫之能害也니라

故로曰天은在內하고人은在外하니德은在乎天하니知天은人之行이本乎天하고位乎得하야

天在內人在外即前篇所謂主者天道臣者人道也德在乎天此言自然之德也而必曰知天人之行這箇知字便從人心上起來本乎自然而安於其所得故曰本乎天位乎得此句又屬道心位居之安也

蹢躅而屈伸하야反要而語極이니라

蹢躅進退也屈伸進退各循其理此句又屬人心發明至此道之至要也理之至極也故曰反要而語極猶孟子曰將以反說約也

曰何謂天이며何謂人고

這數句發得人心道心愈分曉

北海

故謂有意而爲之也命謂天之所賦自然而不可強者
河伯海若問答止此也守其天而勿失
此段緊言動以天機而一出於無心不与物爭競

曰牛馬ㅣ 四足은 是謂天이오(牛馬四足得於天自然者) 落(通作絡又籠絡也馬之羈鞚也鞚者勒也)馬首하며 穿牛鼻ㅣ 是謂人이니 故로 曰無以人滅天하며 無以故로 滅命하며 無以得으로 殉名하라(不絡不穿將無所用說便是人心一民事以人滅天以故滅命貪得而徇名則人心到此流於危矣三言無以乃禁止之辭猶勿也)四 謹守而勿失이 是謂反其眞이니라(旣知天又知人於此謹守而勿失則天理全矣故曰是謂反其眞命天理也故人事也得得矣之得也)

夔ㅣ(渠龜切如龍有角人面又云似牛一足無角其音如雷皮可冒鼓夔無角一足而行見山海經)憐蚿하고(或百足虫也) 蚿이(似蜈蚣而小尤多脚不能毒人)憐

足多則用心也費故憐之風之不及則尤彌闊遠矣目之心又其遠者也

唾之衆沫人豈一一有意而噴之乎譬如蚿之衆足不待一一有意而運之也

蛇ᄒᆞ고(蛇無足者也) 蛇ㅣ 憐風ᄒᆞ고 風이 憐目ᄒᆞ고 目이 憐心ᄒᆞᄂᆞ니 夔ㅣ 謂蚿曰吾以一足으로 趻(音跳又初朕丑二切) 踔(敕卓切)而行ᄒᆞ노니(言自一足說到無足皆天機自然之動可謂世間至奇之文中間又以人之唾喻蚿之足此奠又妙其末却歸在風上而目與心兩項却不說此皆一文字變換奇而又奇者也趻踔一足行之貌也) 予無如矣어늘(無如矣無似我者也) 今子之使萬足은 獨奈何오 蚿曰 不然ᄒᆞ다 子不見夫唾者乎아 噴則大者ᄂᆞᆫ 如珠ᄒᆞ고 小者ᄂᆞᆫ 如霧ᄒᆞ야 雜而下者ㅣ 不可勝數也ㅣ니 今予ᄂᆞᆫ 動吾天機ᄒᆞ되 而不知其所以然ᄒᆞ노라 蚿이 謂蛇ᄒᆞ야 曰吾以衆足으로 行

何謂乃言不可退作等間也言天機之以動其理忘重

ᄒᆞᄃᆡ而不及子之無足은何也오蛇曰夫天機之所動은何可易耶ㅣ리오(不可變易也)吾安用足哉리오蛇謂風曰予ㅣ動吾脊脅而行은則有似也어니와(有似有可見之像也)今子는蓬蓬然(蓬蓬然風聲也)起於北海ᄒᆞ야蓬蓬然入於南海ᄒᆞ되而似無有는何也오風曰然ᄒᆞ다予ㅣ蓬蓬然起於北海而入於南海也ㅣ라ᄒᆞ노然而指我ᄒᆞ면則勝我ᄒᆞ고鰌(七由切)我ᄒᆞ야도(指我以手指風也鰌我以足踐風也)亦勝我ㅣ나雖然ᄒᆞ나夫折大木ᄒᆞ며蜚(古飛字)大屋者ᄂᆞᆫ唯我ㅣ能之ᄒᆞᄂᆞ니라故로以衆小不勝으로爲

大勝也 就風之中又係說箇小不勝大勝愈見奇特即人衆勝天天定勝人之意

為大勝者唯聖人能之 小雖不勝而大勝則萬物孰能出於造化之外哉自然而然者物物不可違也

孔子遊於匡宋人圍之數匝 作荅切本作匝周也 而弦歌不輟子路入見曰何夫子之娛也孔子曰來吾語汝我諱窮久矣而不免命也求通久矣而不得時也當堯舜而天下無窮人非知得也當桀紂而天下無通人非知失也時勢適

然夫水行不避蛟居肴切龍屬無角似蛇四脚細頸頸
有白嬰大者數圍卵生子如一二斛甕能吞人右鮮日蛟龍龍者漁父
之勇也陸行不避兕序姊匀野牛一角青色重千斤皮堅
厚可制鎧角長三尺善抵觸故先王制罰爵以爲酒戒虎者獵夫之
勇也白刃交於前視死若生者
烈士之勇也知窮之有命知通之有時
臨大難而不懼者聖人之勇也由
處矣此段只言時命自然非人力所預知道若又何懼焉中間以漁父獵
夫烈士比聖人亦自有理由處矣其止息不必言之意吾命有所制
矣無幾何將甲者進辭曰以爲陽

虎也ㅣ니라 故로 寓之ᄒᆞ야 今이 非也ㅣ니 請

辭而退ᄒᆞ야ᄂᆞ니라

公孫龍이 (公孫龍書有之齊離也 其名而言之所以離之也指) 問於魏

牟ᄒᆞ야 曰 龍이 少學先王之道ᄒᆞ고 長而明仁義

之行ᄒᆞ며 合同異ᄒᆞ며 離堅白ᄒᆞ며 然不然ᄒᆞ며 可不

可ᄒᆞ며 困百家之知ᄒᆞ며 窮衆口之辯ᄒᆞ야 吾ㅣ

自以爲至達已니라 今吾ㅣ 聞莊子之言ᄒᆞ고 汒

(汒作)焉異之ᄒᆞ노니 不知케라 論之不及與아 知

之不若與아 今吾ㅣ 無所開吾喙로소니 (喙許穢切口)

也 敢問其方ᄒᆞ노이다 公子牟ㅣ 隱机 (机擧優切人所凭坐也)

水多撐洩[illegible]頤
腋而泥滑陷沒足之
跗

又案屬又承物者 太息[illegible]仰天而笑[ᄒᆞ야]曰子獨不聞

夫埳井之鼃乎[illegible]謂東海之鱉[ᄒᆞ야]曰 井蛙溥鼃之喻

都是撲出不知這者子曾中知何有許多劣相 吾樂與[illegible]吾[illegible]跳梁

乎井幹 交木井上爲之井闌而承幹鼃者也 之上[illegible][illegible]入休乎

缺甃 側音切 之崖[illegible][illegible]赴水則接腋持頤[illegible]蹶泥

則沒足滅跗[illegible] 方俱切足上也 還虷 古寒切又胡安切井中赤

也虫 蟹與科斗[illegible] 之蟹 蟲蠏也坎井之地虷蟹科皆周旋其中故曰還虷蟹

臾科斗○蟂北即方並二切似蝦臺而大蝌蚪虫名蝦蟇之子也蝦蟇鼃陽水際草上纏

蝯知泰月見黑黙衡深至春水時鳴以聽之則斜斗皆出 莫吾能若也[illegible]

[illegible]且夫擅一壑之水[illegible]而跨 枯武枯比切大坐也跛也趾也

右脚先下故欲入
左足而右脚已縶

以海之多告也

九年傷用不臥亦豈
天而之謂乎

頃猶須臾之數也

行不進也 跱 除紀切 踣也 行不進也 며 埳井之樂이 此亦至矣니

夫子ㅣ 奚不時來하야 入觀오 東海之鼈이

左足이 未入이어셔 而右膝已縶矣어늘 於是

예 逡巡而却하야 告之海하야 曰 夫千里之遠이

不足以舉其大ㅣ며 千仞之高ㅣ 不足以極其

深이니 禹之時예 十年에 九潦ㅣ어든 潦 魯皓切 大雨

而水ㅣ 不為加益하며 湯之時예 八年에 七旱ㅣ어든

而崖ㅣ 不為加損하니 九年之水七年之旱人人知此說安

得水旱如此之久信然人類盡矣莊子添今十年九潦八年七旱字便自別了這般等閑

奧亦有得筆力 夫不為頃久하야 推移하며 不以多少로

境訓限也

復即莊子

進退者此亦東海之大樂也於是埳井之鼃聞之適適然驚（適適驚貌也）規規然自失也且夫知不知是非之境而猶欲觀於莊子之言是猶使蚉負山商蚷（蚷强魚切）馳河也（商蚷小虫也）必不勝任矣且夫知不知論極妙之言而自適一時之利者是非埳井之鼃與且彼方跐（祖解子爾二切蹈也）黃泉而登大皇（大皇天也）（下踏黃泉上登于天言其見趣之高遠也）無南無北奭然四解（奭然即釋然也四解四達也）淪於不測（淪於不測所入者深也）

無東無西始於玄冥言在於無極之先也反於大
通歸於至道也子乃規規然而求之以察
索之以辯以察之小明而欲窮索之以言辯不亦小乎是
直用管窺天用錐指地也不亦小乎
子往矣且子獨不聞夫壽陵餘子之
學行於邯鄲與未得國能又失其故行
矣直匍匐而歸耳邯鄲失行之倫尤雄國能邯鄲國中所能
之步也學未成而故步又失所以匍匐歸也列子所言魏牟公孫龍與此全異今子
不去將忘子之故失子之業
公孫龍口呿丘伽切啓口而不合舌舉而不

下乃逸而走

莊子釣於濮水楚王使大夫二人往先焉往先者往見之先道此意也曰願以境內累矣言欲託之以國也莊子持竿不顧曰吾聞楚有神龜死已三千歲矣王巾笥而藏之廟堂之上此龜者寧其死爲留骨而貴乎寧其生而曳尾於塗中乎二大夫曰寧生而曳尾於塗中莊子曰往矣吾將曳尾於塗中死留骨生曳尾之論眞是奇特

惠子相梁莊子往見之或謂惠子曰莊子來欲代子相於是莊子恐搜於國中三日三夜莊子往見之曰南方有鳥其名鵷鶵鳳屬子知之乎夫鵷鶵發於南海而飛於北海非梧桐不止非練實練實竹實不食非醴泉不飲於是鴟得腐鼠鵷鶵過之仰而視之曰嚇呼嫁切又呼格切怒奪其食而為此聲也今子欲以子之梁國而嚇我耶以鴟之腐鼠而嚇鳳比惠

子以固相而嫌我不知我老何處得許多好此篇自莊子而下爲文字者無非竊其機關達一部書天地間如何少得莊子惠子最相厚善此事未嘗有之譬以相識耳

莊子與惠子遊於濠梁之上莊子曰儵從堯切文直條切形從而長魚出遊從容是魚樂也惠子曰子非魚安知魚之樂莊子曰子非我安知我不知魚之樂惠子曰我非子固不知子矣子固非魚也子之不知魚之樂全矣莊子曰請循其本子曰汝安知魚樂云者既已知吾知之而問

我[redacted]我[redacted]知之濠上也[redacted]這一般說話又奇循算來昔諸

反其初已言汝曾初問我非魚安知魚之樂是汝知我之意方有此問汝既如此知我則我於濠上亦知此知魚也二人景爲相知想當時對語亦自可觀○此篇何伯海若問答正好與傳燈錄忠國師無情說法無心成佛問答同看大慧云這老子軟頑撞着這漕又欽一頑黏住了問謂其家話大門戶大波瀾命根斷這數語莊子卻當得大慧語錄見普說守

外篇至樂第十八

天下[redacted]有至樂[redacted]無有哉[redacted]有可以活身者[redacted]無有哉[redacted]今[redacted]奚爲奚據[redacted]奚避奚處[redacted]奚就奚去[redacted]奚樂奚惡[redacted]夫天下之所尊者

富貴壽善也 此篇乃是以前篇不以物害己一段推廣言之其爲奚樂以下四句言若何以可也便與其原上一語文勢一同富貴壽善四等人也善者名譽也 所樂者 身安厚味美服好色音聲也 所下者 貧賤夭惡也 所苦者 身不得安逸 口不得厚味 形不得美服 目不得好色 耳不得音聲 若不得者 則大憂以懼 其爲形也 亦愚哉 夫富者 苦身疾作 疾作勤而作之也 多積財而不得盡用 其爲形也 亦外矣 夫貴者 夜以繼日 思慮善否 思慮善否爲職事而思其憂也 其

為形也ㅣ 亦疏矣라 人之生也ㅣ 與憂俱生이니 壽者ㅣ 惛惛ᄒᆞ야 (惛惛 不快明也) 久憂不死ᄒᆞ니 何苦也오 其爲形也ㅣ 亦遠矣로다 烈士ㅣ 爲天下見善矣나 未足以活身이니 吾未知善之誠善邪아 誠不善邪아 若以爲善矣ㄴ댄 不足活身이오 以爲不善矣ㄴ댄 足以活人이니

(烈士 爲名譽者也 四段本同意 皆以物害已者 今既說富貴壽三段了却 以烈士一段 如此發明 變換語勢 此文法也)

故로 曰 忠諫을 不聽이어든 蹲循(逡巡同)勿爭이라ᄒᆞ니 故로 夫子胥ㅣ 爭之ᄒᆞ야 以殘其形ᄒᆞ고 不爭이면 名亦不成ᄒᆞ니 誠有善

하無有哉니라 爭則殘其形不爭名不成此兩句說世故爲名而至於殘其
形不得謂之善矣 今俗之所爲와與其所樂을吾ㅣ
又未知樂之果樂耶아果不樂耶아 今俗之所爲以
下結前四段也 吾觀夫俗之所樂을擧群趣者ㅣ 言擧
世群然而趨之也 誙誙然切口莖如將不得已 誙誙然必取之
意可已而不已故曰如將不得已 而皆曰樂者를吾未之樂
也ㅣ며亦未之不樂也ㅣ오 謂世俗所謂樂不樂我皆未知如何
也此條部之之意 果有樂가無有哉아吾는以無爲
로誠樂矣나又俗之所大苦也ㅣ라 然我以無爲爲
樂而俗人反以爲大苦也 故로曰至樂은無樂이오至譽는

無譽 至樂在於無樂至譽在於無譽一節世俗之人孰知無樂之樂無譽之譽
譽字 天下是非果未可定也 雖然 無
爲 可以定是非 至樂活身 唯無爲
幾存 然天下是非果非可定也雖然無爲可以定是非有此數句須識 他文字指向起伏方見好處幾存昔言無爲則庶幾存其樂也
請嘗試言之 天無爲 以之清 地無
爲 以之寧 故 兩無爲 相合 萬
物 皆化 此數行乃是收結前語兩無爲相合而後能化生萬物復是無
爲無不爲也 芒乎芴乎而無從出乎 無從出者不見
其所由始也 芴乎芒乎而無有象乎 萬物職職

皆從無為殖（殖生也萬物皆在自然中生故曰皆從無為殖）

故曰天地無為也而無不為也

人也孰能得無為哉（此篇自天下有至樂至無為哉只是一片文字起伏節揚最好玩味）

莊子妻死惠子弔之莊子則方箕踞鼓盆而歌惠子曰與人居長子老身死不哭亦足矣又鼓盆而歌不亦甚乎莊子曰不然是其始死也我獨何能無槩然（然乃感觸心也）察其始而本無生非徒無生（槩音）

生出知覺運動是也生之前並無形骸魄兒出也

大凡人之始生蒙蒙無知覺運動發漸此多諸手進

巨室指天地

也ㅣ라 而本無形ᄒᆞ고 非徒無形也ㅣ라 而本無氣ᄒᆞ다ᄒᆞ고 雜乎芒芴之間ᄒᆞ야 變而有氣ᄒᆞ고 氣變而有形ᄒᆞ고 形變而有生ᄒᆞ더니 言先有形而後有此動轉者也 今又變而之死ᄒᆞ니 是ㅣ 相與爲春秋冬夏ᄒᆞ야 四時行也ㅣ니 人且偃於憶切偃息也又於幰切偃然寢貌然寢於巨室이어늘 而我噭噭古弔切然隨而哭之ᄒᆞ니 自以爲不通乎命이라 故로 止也ㅣ로라 釋氏曰動轉歸風便是此字又曰在眼曰視在耳曰聽在手執捉在足運奔便是此生字四時行者有生必有死之會也此一段乃是發明死生一貫之理歌盆之說亦寓言耳且始原察之證未而歌豈其親死之際全無人心乎君子全無人心是務狼也夫子尚肯與之友乎聖門之學所以盡

其孝嘉者豈不知生死之埋乎原壤桑子之徒欲指彼人必之達者者故高而過曾之樂此便是道必能微不可以獨行於世所以有說中之訓惡列之徒豈不知此特稽世厲俗故高吊論耳李漢老曰笑子而問天慕以高不能忘情忘不近道大慕吾云乎死原实是斜復也此老此語極有見識其德學佛者若荅此問必是胡說亂道

支離叔與滑介叔滑介即是滑稽之意這般名字豈不是撰出觀於冥伯之丘崑崙之虛黃帝之所休謂帝嘗息於此仔俄而柳柳瘍也今人謂注瘤也襯古時有也

名字○瘍余章切蹶子結切瘸也瘸也生其左肘其意蹶蹶然惡之蹷蹷然惡之病中之意也支離叔曰子惡之乎滑介叔曰亡予何惡生

者 假借也 假借者言此身乃外物假合而成也 假之而生

生者 塵垢也 言在造化之中至微而不足貴也擇氏所謂四緣假合今者妄身當在何處其意亦原於此 死生 為晝夜

且吾與子 觀化 觀萬物之變也 而化及我

言我皆隨造物而變化也 我 又何惡焉 前言蹶蹶惡之此言又何惡焉前後之語似乎相戾蓋病而惡之亦人情思死生之理而知其本原便是道必焉至處

莊子 之楚 見空髑髏 首骨也 髐 火交切

髐 髐然空虛堅固之貌 而有形 撽 音擊又古堯苦激二切 以

馬捶 因而問之曰夫子 貪生失理而為

春秋謂壽也言子之年壽因而及此乎

此乎아 將子ㅣ 有亡國之事와 斧鉞之誅ᄒᆞ야 而爲此乎아 將子ㅣ 有不善之行ᄒᆞ야 愧遺父母妻子之醜ᄒᆞ야 而爲此乎아 將子ㅣ 有凍餒之患而爲此乎아 將子之春秋ㅣ 故及此乎아 於是예 語卒ᄒᆞ고 援髑髏ᄒᆞ야 枕而臥ᄒᆞ더니 夜半에 髑髏見夢ᄒᆞ야 曰子之談者ㅣ 似辯士ㅣ니 諸子所言은 (諸子名子所言也) 皆生人之累也ㅣ니 死則無此矣ᄒᆞ니 子ㅣ 欲聞死之說乎아 莊子曰然ᄒᆞ다 髑髏曰死는 無君於上ᄒᆞ며 無臣於下ᄒᆞ며 亦無四時之事오 從然 (從容自得之貌) 以天地로

為春秋ᄒᆞᄂᆞ니 雖南面王樂이라도 不能過也ㅣ니라 莊子ㅣ 不信ᄒᆞ야 曰吾ㅣ 使司命으로 復生子의 形ᄒᆞ야 為子의 骨肉肌膚ᄒᆞ고 反子의 父母妻子 閭里知識ᄒᆞ리니 子ㅣ 欲之乎아 髑髏ㅣ 深矉 本作顰眉蹙也 蹙頞ᄒᆞ야 阿葛切鼻莖也蹙李作顣字蹙頞鼻頭促貌又不悅之貌 曰吾ㅣ 安能棄南面王樂ᄒᆞ고 而復為人間之勞乎ㅣ리오 此段只說死生之理而撰出髑髏一段說也是奇特讀者當知其意 莫把作實話看便錯了

顏淵이 東之齊ᄒᆞᆯᄉᆡ 孔子ㅣ 有憂色ᄒᆞ거시ᄂᆞᆯ 子貢이 下席而問ᄒᆞ야 曰小子ᄂᆞᆫ 敢問ᄒᆞ노니 回ㅣ 東

惑則死以而侯
將以是惑致夜
傷生入下以未
證之其義自明 下達生篇亦可參考

之齊ᄒᆞ얘 夫子ㅣ有憂色은 何邪오 孔子曰善哉라 汝問ᄒᆞ여 昔者에 管子ㅣ有言ᄒᆞ니 丘甚善之ᄒᆞ노라 曰褚(丑呂切 布袋也)小者ᄂᆞᆫ 不可以懷大오 綆(古杏切 汲井之繩也)短者ᄂᆞᆫ 不可以汲深이니라(比力小不可以任大之意) 夫若是者ᄂᆞᆫ 以爲命有所成而形有所適也ㅣ니 夫不可損益이어니(命與形得於天者各有一定之分不可損益) 吾ᄂᆞᆫ 恐回與齊侯로 言堯舜黃帝之道와 而重以燧人神農之言ᄒᆞ면 彼將內求於己而不得ᄒᆞ리니 不得則惑ᄒᆞ리니 人惑則死ᄒᆞ리라(以古聖人之道而與齊侯言我又未能有以感動而化之則將有罪我之意此借顏子以)

壇訓丘陵也 則陽篇云 觀乎大山木石同壇 壇与是也 善寫壇 …之名也

譏當世遊說之士 且汝ㅣ獨不聞邪아 昔者에 海鳥

ㅣ止於魯郊ㅣ어ᄂᆞᆯ 魯侯ㅣ御而觴之于廟 音迓迎而觴之也

飮之也 ᄒᆞ고 奏九韶 能韶樂也 韶紹堯之道也 以爲樂

ᄒᆞ며 具太牢以爲膳ᄒᆞ니 鳥乃眩視憂悲ᄒᆞ야 不敢

食一臠ᄒᆞ며 不敢飮一杯ᄒᆞ고 三日而死ᄒᆞ니 此ᄂᆞᆫ

以己養으로 養鳥也ㅣ오 非以鳥養으로 養鳥也ㅣ라

ㅣ니 鳥之所食非人之所食以人之食而養鳥 違其性矣此意只是所不可與言而與之言

矣言聖門只是一句他却撰出許多頌洞說話 夫以鳥養으로 養鳥者

ᄂᆞᆫ 宜栖之深林ᄒᆞ며 遊之壇陸ᄒᆞ며 壇音但與壇同 水中沙壇

之地故曰壇陸○壇水中沙出處江東人呼云 浮之江湖ᄒᆞ며 食之鰌

鰍鱔而短無鱗鰷 以涎自涂難捉鰷 先鳥徒聊以周三 切本作鯈小魚也 隨行
列而止委蛇而處彼唯人言之惡聞
奚以夫譊譊 女交切語也 聲高噪譊也 為乎咸池九
韶之樂張之洞庭之野鳥聞之而飛
獸聞之而走魚聞之而下入人
卒聞之相與還而觀之魚處水而
生人處水而死彼必相與異其好
惡故異也故先聖不一其能
不同其事名止於實義設於適是之
謂條達而福持 不一其能者言人才各不 同也不同其事者言人各

唯予与子汝唯我
於汝乎知其如是
也曰汝曰而曰若曰
予乃四處其稱

事其所事也隨其實之所有而得其名隨其意之所適而得其理故曰名止於實義設於適蓋言人各隨其分也條達者直貫不費力而也福持者言福常本也持保也非我所爲而不爲過分之事則不費力而常保其生無所患害其意止如此

列子【[illegible]】行食於道【[illegible]】從見從見者因而見也百歲髑髏【[illegible]】攓起焉居輦二切本作搴拔取也蓬而指之【[illegible]】蓬達音發在蓬草之中蓬其蓬而指之也曰唯予與汝【[illegible]】知而未嘗死【[illegible]】未嘗生也【[illegible]】若【[illegible]】果養乎【[illegible]】予【[illegible]】果歡乎【[illegible]】生而飲食曰養死而寂滅者曰歡却知此倒說此皆是筆頭弄竒處讀與者若髑髏也這歡字便是寂滅爲樂也種【[illegible]】有幾【[illegible]】言天地之間物之生生者種含不同下面把箇至微底說不是以本箭大蓋言雖大無異於小也便是無細無大無

責無賤之意莫意固止知此而文字之妙絕
出千古驚齊中不整齊不驚齊中整齊知音
飛雲斷鴐如看高峯斷坂愈讀愈好烈
子於中又添兩句便不希他看了兩句
得水則爲鹽【이】吉絕字
又音繼
得水土之際則爲龜鳩榻切
蠙步田反又扶賢
父因反又音賓
之衣【이】鹽着水上塵茄初
生音而赤成亦青
絲續相縈之意但其爲物甚微耳龍蠙之衣
卽青苔也水土之際赤中附岸意也附岸意
例多而厚故日衣此
兩句說了筒青苔
生於陵屯則爲陵舃【이】
部又就陵屯上說來陵屯卽田
蜀中高處也陵舃車錢草也
陵舃【이】得鬱
棲則爲烏足【이】舊接冀壞邑車錢草生糞
裹之中則變爲烏足草
烏
足之根【는】爲蠐螬【요】烏足之根又
而爲蠐螬
其葉【은】爲
胡蝶【이】胡蝶【은】胥也【니】烏足之葉又化爲也
蝶螬蛣蝎虫也胥邪

蝶之別名也訛胡蝶下訴此一句尤奇此化下又說化生者曰蝟胡胥切桑中蠹虫

而爲蟲[illegible]生於竈下[illegible]其狀若脫[illegible]其名

이爲鴝其俱反掇니竈下之虫育化生者合爲鴝掇軟而無皮無殼故日

言脫如今拙虫然鴝掇이千日에爲鳥[illegible]其名이

爲乾餘骨[illegible]鴝掇又能化而爲鳥乾餘骨鳥名也乾餘骨之沫

[illegible]爲斯彌[illegible]斯彌虫也口之流沫又化爲虫斯彌[illegible]爲食醯

[illegible]呼鷄切食醯蠛蠓也頤輅이洛故切生乎食醯[illegible]黃軦

[illegible]音兒又你往反生乎九猷[illegible]瞀莫浮切芮[illegible]生乎腐

蠸관[illegible]音權一音歡蠛蠓化而爲頤輅頤輅化而爲九猷九猷化而爲黃軦黃軦

化則爲腐蠸腐蠸化則爲瞀芮此蓋以生乎字脊了兩句文法也黃軦九猷腐蠸瞀芮音

程出於也
後人必欲以此等出
傳信至曰天地之始
馬初出人又畫圖
人皇之像亦作馬
頭豈不謬哉
我東方亦承此謬
知有朴氏之始生
馬生大卵之氣
其源亦出於此矣

虫名也此意蓋言萬物變化生生不窮無有盡時也上面一截說了卻把箇至怪底話殺此是其驚駭世俗處莫把作實話看羊奚ㅣ比乎不筍이오息尹反羊奚草名也草之似竹而不生筍者曰不筍久竹筍則可食此不可食也久竹이生青寧이오青寧이生程이오程이生馬이오馬ㅣ生人이오青寧虫也程亦虫也馬亦草名也苑今所謂馬齒莧馬欄草人亦草名也茹今所謂人參也入面子出分明是用許多草名卻把馬與人字說故意爲證怪名字前後解者皆以爲來詳是个萬世之人爲莽子愚弄看不破也人이又反入於機이오萬物이皆出於機이오皆入於機니라萬物之變如雀化爲蛤鷹化爲鳩腐草化螢鼠化蝙蝠何所不有入於幾者言歸於盡也出機入幾即是出入死生也便是此傳世不知其蓋也

凡養形者必先求於
養之物然得先
物者亦有之也
凡有生者必先務
保養形體然死
全而壽考者有
之矣○離形謂
支體有傷缺也
○曾子啓手啓足
雖免毀傷而未
免於死則是形不
離而生亡之者也
悲夫二字以結上
文而入下乃其端

外篇達生第十九

達生之情者不務生之所無以爲 言身外之物也如人生幾兩屐二口幾張是是也 達命之情者不務知之所無奈何 言人力所不及也 養形必先之物物有餘而形不養者有之矣有生必先無離形形不離而生亡者有之矣 養形必以物有生必全其形此世人之見也然物常有餘而形豈長存形雖能全而生者有盡故曰物有餘而形不養者有之矣形不離而生亡者有之矣 生之來不能却其去不能止悲夫世之人以爲養形足以存生

而養形果不足以存生則世奚足爲哉雖不足爲而不可不爲者其爲不免矣夫欲免爲形者莫如棄世

雖不足爲而不可不爲者卽前所謂物莫足爲而不可以不爲是也其爲不免者言爲與不爲之中皆不免於形累欲免於自累非棄世不可也棄世若非避世也處世以無心感而後應迫而後動不得已而後起則我自我而世自世矣

棄世則無累無累則正平

正平者心無高下揀擇也猶釋氏曰是法平等也

正平則與彼更生

更生者與之爲無窮也彼者造物也與造物俱化日新又新故曰與彼更生

更生則幾矣

至於此則盡矣幾盡也

事奚足棄而生奚足遺

能知此意則身外之事與

合謂形精和合也

尹猶正也長官也字関
大夫或稱関令或稱関尹
而其人姓尹名喜也世
人誤以尹字混看以為
関之令尹名喜何
甚謬耶夫令尹姓
之字相互何名也

其生者不待遺棄而自遺棄矣棄事則形不勞遺生則

精不虧夫形全精復精神不虧於外也與天

為一天地者萬物之父母也合

則成體合則成體言四大假合而說成身散散則成始

則復其初也初者無物之始也形精不虧是謂能移

形精即形神也形神不虧則能變化故曰能移移即變化也精而又精

反以相天體道至此精而又精則可以贊造化矣相天贊天也說兩

精字與形精字不同反猶還以事之之還也

潛行似行於地下也

子列子問關尹曰至人潛行不窒

冥運而無所障得也蹈火不熱行乎萬物之上而不

此不可曉或謂語迄
於至乎先而即止
即以是色而已則
為交端端辭耳
謂舍去貌象聲
三者之思而保
守其色則其效
當不可云也色者
無形象之滯碍
亦純氣之類也然此亦未暢爲交詳之

慄（如御風而行是也）請問何以至於此關尹

曰是純氣之守也（守元氣而純一不雜也）非知巧果

敢之列（音例知巧容心也果敢容力也言此事非容心容力所可為也）

（此語似為迂闊而實有此理看今伏氣道人便可見）居予語汝

凡有貌象聲色者皆物也物與物

何以相遠夫奚足以至乎先是色

而已（貌象聲色謂有形迹也萬物之物皆拘於形我若有迹則與物同耳則何以至乎未有物之先人之局於一身而不能見乎萬物之始者皆是以迹自累故曰是色而已色即迹也貌象聲色上面本有四字到此即舉其一文法也）

則物之造乎不形而止乎無所化（造物者無形故曰謂之造乎不）

冬以人予論之形軀雖有巨細長短之不齊

於人者也知至則屬於神故生生有千萬億於人者如佛之以一人之智驅策天下而莫敢不從文人以天

之思慮驚乎古而莫能爭衡者是也是以知神之能可以變化不窮莊子休而存之神非生之謂也盡假至理而為其說耳

凡利害之數皆金也沖漠寂寞者其天也物不能入謂火不能燒水不能濡之類

形無終無始一而不二故曰上乎無所化化易也言其無所變易也夫得是而窮之者[ᄂ]物[이]焉得而止焉[오]得是而窮之者造化之理也言得此造化之理而窮盡其妙則彼去乎有物之物遠矣故曰物焉得而止焉

將處乎不淫之度[ᄒᆞ며]淫亂也不定也不淫而之度一定之法度也

藏乎無端之紀[ᄒᆞ며]言無物之初也紀即理也遊乎萬物之所終始[ᄒᆞ며]萬物之所終始造化也一其性[ᄒᆞ며]純一不雜也養其氣[ᄒᆞ며]合其德[ᄒᆞ며]渾全不離也以通乎物之所造[ᄒᆞᄂ]與造物爲一故曰通乎物之所造

夫若是者[ᄂ]其天[이]守全[ᄒᆞ며]其神[이]無郤[ᄒᆞ니]物[이]奚自入焉[고][오]曰天曰神即此理之在我者也無郤無間也在內者既全而無間則外物奚自入焉

夫醉者之墜車에雖疾이나不死하나니骨節이
與人同호되而犯害與人異는其神全也ㅣ니
乘亦不知也며墜直類切亦不知也하야死生驚
懼ㅣ不入乎其胸中이라是故로遻音悟又音愕物
而不慴하나니音習又之涉反遻物而不慴言雖爲物所遻觸而其神不動故
不慴也醉者墜車之喩極爲精密彼ㅣ得全於酒하야도而猶
若是온而況得全於天乎아聖人은藏於天
故로莫之能傷也니라復讎者ㅣ不折鏌干
하며二劍名雖有忮心者ㅣ라도不怨飄瓦하나니識於
云故莫之能傷即前篇不以物害己一段所謂無爲是也鏌干傷人飄瓦中人而人不怨

人之天如以食爲天之
類從物欲是也天之
天則不語真也
德也乃也德生有禪
者其生也賊生有
者其生也
爲道者皆是天忘
義然道史成則水火
不能犯故曰不厭其
天則亦將不忽於
人

少者以其物之無心也此二句即是無心之喻其言超有理是以天下平均言行於天下無好惡也故無攻戰之亂無殺戮之刑者由此道也爭則有攻戰殺戮之事哉無心矣無所爭矣又安有此事哉不開人之天而開天之天人之天猶有心也天之天無心也開明之也開天者德生自然之德也開人者賊生開人之天心猶未化心未化則六根皆爲六賊況外物乎不厭其天言不稟其天理也不忽於人言人事之有爲者未嘗忽之而不爲但爲之而無容心耳民幾乎以其真如此則近於真實之理幾近也

仲尼適楚出於林中見痀僂者承

蜩承蜩持竿而粘蟬者也○粘奴兼切以指取物也猶掇之也

仲尼曰子巧乎有道邪曰我有道

也五六月累丸二而不墜則失者

錙銖累三而不墜則失者十一累五而

不墜猶掇之也累丸於竿首自二至五而不墜則其疑定

入神矣郭象下兩箇停審字亦自好吾處身也若橛株拘

橛株拘今所謂木椿也橛椿也株本之名也拘定也想古時有此三字吾

執臂也若槁木之枝雖天地之大萬

物之多而唯蜩翼之知吾不反不

側不以萬物易蜩之翼何為而不

累丸之事都是別
自一截以言其神
定耳未必指竿
首能累丸也
此乃曰累五而不墜則
此与吳許云云而
今直接曰猶綴之也
文勢峭拔○綴訓
以繩聯綴也○橛
株拘訓以橛株拘之
之言以橛拘若繫
株也
不反不側謂其心所
謂其身与手手未
可知也

東坡云古蜀本云乃疑於神古語以疑為似耳今人改作凝字從覺神氣索然也詳見坡文書
論集改字及之
見君改書二篇
字彙疑字注魚
乞切定也莊子
達生篇用志不
分乃疑于神由
此觀之凝乃作
疑而讀作凝
為是
數猶屢數之
數謂習之也言
數而後能舟
從其因也

得孔子顧謂弟子曰用志不分
不反不傾止是凝定也當承蜩之時其身如
本振而不動其臂如槁木枝其心一主於蜩
而不知有他物純一之至
也用志不分其志不二也
乃凝於神
神凝定而
神妙也
其痀僂丈人之謂乎
此略借喻
以論純氣
之守而世間實有此事今並存育之但以
爲技而不知道實寓焉庖僂承蜩者也
顏淵問仲尼曰吾嘗濟乎觴深之淵
觴深淵
名也
津人操舟若神吾問焉曰
操舟可學邪曰可善游
游拍浮
者也
者
數能若乃夫沒人則未嘗見舟而便
操之也吾問焉而不吾告敢問何

神定乎外物不能
而物之也
暇猶閑也言不
遑遽非迫

謂也仲尼曰善游者數能忘水也若乃夫沒人之未嘗見舟而便操之也彼視淵若陵視舟之覆猶其車卻也覆卻萬方陳乎前而不得入其舍沒人烟而入未也善沒之人視木如平地則不學而能兼舟矣覆卻萬當而不動其心若日不入其舍心者神明之舍也○泅餘憎切停行未亡也淶也惡往而不暇以瓦注者巧以鈎注者憚以黃金注者殙殙本宀晉不明丁也注射也射而賭物曰注王欽者曰以注下盧鈲注即此注字以吾為注則全無利害輕亶之心以鈎帶鳥注眾已有顧情之意矣以黃金為注則變心愈重而易殙矣其巧

扳似𦭘茇字通用

一也兩有所矜則重於也尼
外重者內拙詩矜惜之意也射者之巧其心本一而有所顧惜則所重在外而內盛矣盛則雖巧有時而拙矣際答其問又以說喻結之不特二喻皆極天下之至理看他文勢起結亦自奇特
田開之見周威公威公曰吾聞祝腎
學生學養生之道也吾子與祝腎遊亦
何聞焉田開之曰開之操拔篲以侍
門庭拔篲掃帚也拔猶握拔之拔操拔篲以侍門庭其弟子酒掃之役也篲止酒切亦何聞於夫子威公曰田子無
讓寡人願聞之開之曰聞之夫子

而利於民不同也以民無爭也

無不走猶言無不攝衛也

曰善養生者若牧羊然視其後者而
鞭之牧羊本聽其自然若行者在後一而不逮其羣則鞭之此意便謂循天
理而行亦必盡人事也
威公曰何謂也田開之曰魯
有單善音豹者巖居而水飲不與民
共利行年七十而猶有嬰兒之色
不幸遇餓虎餓虎殺而食之有
張毅者高門縣薄簾也無不走也行
年四十而有內熱之病以死豹
養其內而虎食其外毅養其外
而病攻其內此二子者皆不鞭

此下只是一句語而
者已演出三句皆三
者上之大學、、三綱
領也
天地篇云柴立其內
外物篇云柴生乎守

其後者也
單豹隱者而見殺於虎張毅往來富貴之家雖無虎傷之患而實中在燥以內熱而自殞皆在人有未盡者不可委之天此段於學道者已分上最爲要切推此則知莊子前後說天道入道之意先設前後以二事實之文勢亦奇

仲尼曰無入而藏
不專於主靜也
無出而陽
不一於動也
柴立其中央
柴立無心而立之貌其形如槁木是也動靜無常不倚一偏故曰立其中央
三者若得其名必極
三者言上三句也盡此三句則可名爲至人矣故曰三者若得其名必極至也

夫畏塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後敢出焉不亦

知乎ㅣ라 人之所取畏者ㅣ 袵席之上과 飮食之間애 而不知爲之戒者ㅣ 過也ㅣ니 以畏

逢喩袵席即蝶看我性之斧之意此示入室慾之戒華浮此語雖聖賢聞之亦必爲之晉肯此亦異端之學乎

祝宗人이 玄端으로 冠也 以臨牢 閑也豕室也 筴하야 說彘하야 曰汝奚惡死오 吾ㅣ 將三月을 豢 芻養之也 汝하고 十日戒하고 三日齊하고 藉白茅하고 加汝肩尻 立刀切脊梁盡處尻脊之後也 乎彫俎之上이면 則汝爲之乎아 爲彘謀혼댄 曰不如食以糟糠이오 而錯 七故反 之牢筴之中이니라 自爲謀則苟生有軒

此等豈不名言哉

冕之尊死得於豚直轉反楯豚猶篆也揗扒也扒之育文者日豚揗之上聚僂僂曲也曲而可以聚物者萻之屬也前篇紹薄口編曲則知此亦竹器也左宣公二年宰夫胹熊蹯不熟殺之寘畚即此類也○畚布袞切蒲器以善索爲之菅屬也胹人之切爛也蒸吾之郊謂熟曰胹又煮也又過熟曰胹蹯符袁切獸之足掌也之中則爲之生有軒冕之貴或以刑戮而死置其身於跌蹟之上畚薄之中亦甘心爲即退之所謂處汗穢而不羞觸刑辟而誅戮是也爲彘謀則去之自爲謀則取之所異彘者何也爲彘謀如彼而自爲乃如此此語可謂善

喻

桓公田於澤管仲御見鬼焉

公이 撫管仲之手하야 曰仲父아 何見고 對曰 臣無所見이로소이다 公이 反하야 誒(於代反又熙哀二音)詒(吐代反又音怡臺二音)爲病하야(此一段與次蛇之說相類今但此說較奇特談者亦…) 噫(嘔噯之聲氣逆之病也) 數日不出이러니 齊士有皇子告敖者曰 公則自傷이언뎡 鬼ㅣ 惡能傷公이리오 夫忿滀之氣ㅣ(忿滀即鬱結也) 散而不反하면 則爲不足이오 上而不下하면 則使人善怒하고 下而不上하면 則使人善忘하고 不上不下하야 中身當心則爲病이니라(病在身之中而當其心今人所謂中管之病也) 桓公曰 然則有鬼乎아 曰有하니 沈有履오(沈溝泥之中也履神…)

品節詩履音漏水神名髮音結竈神名陽阿鮭龍虫狀如小兒泆陽豹頭馬尾罔象大目長臂莘文引五證一足文白三如蛇頭兩尾…神在也

峷字部作山峷
一本作峷

名也竈애有髻ᄒᆞ고亦神名也戶內之煩壤애雷霆이
處之ᄒᆞ고煩壤糞壤也雷霆亦鬼名也東北方之下者애倍
音裴阿鮭戶蝸胡佳二反蠪이龍聾二音躍之ᄒᆞ고倍阿鮭蠪屋守東北
方之鬼名也西北方之下者애則泆陽이處之ᄒᆞ고
泆陽屋中西北方之鬼名也以上言人家中所有鬼物之名水有罔象ᄒᆞ며
丘有峷ᄒᆞ고所中反文音隸亦作峷罔象水中之神名也峷小立埋之神名也
山有夔ᄒᆞ고野有彷徨ᄒᆞ고澤有委蛇ᄒᆞ니이다夔山之神
名也彷徨野中之神名也委蛇大澤中之神名也公曰請問委蛇之
狀이何如오桓公所見者在澤故獨問委蛇之狀皇子曰委蛇
ᄂᆞᆫ其大ㅣ如轂이오其長이如轅이오紫衣而朱

之 他本作寡
寡 他本作之

消 他本作渻

憍 謂驕也

冠이니 其爲物也ㅣ 惡聞雷車之聲ᄒᆞ면 則捧
其首而立ᄒᆞᄂᆞ니 見之者ᄂᆞᆫ 殆乎霸ᄒᆞ리라 桓公이 辴
敕引敕 私二反 然而笑ᄒᆞ야 曰此之人之所見者也ㅣ로다
ᄒᆞ고 於是예 正衣冠ᄒᆞ고 與寡坐ᄒᆞ야 不終日而不
知病之去也ᄒᆞ니라 桓公知疑爲妖故懼而爲病今日見者必霸故喜而
病自去矣辴然笑之貌也此事之前文與見豕負塗載鬼一車者不同然聖人侻以此語
入之交辭則是世間必有此事亦不足怪也
紀渻子ㅣ 爲王ᄒᆞ야 養鬪雞ᄒᆞ더니 十日而問ᄒᆞᆫ대
雞已乎아 曰未也ㅣ라 方虛憍 居喬反高仰頭也 而恃
氣ᄒᆞᄂᆞ니 十日에 又問ᄒᆞᆫ대 曰未也ㅣ라 猶應嚮景

異鷄以下似是王紀渻之事也

[이니라] 聞響而應見影而動則是此心猶爲外物所動也 十日[에] 又問[ᄒᆞᆫᄃᆡ] 曰未也[ㅣ라] 猶疾視而盛氣[이니라] 疾視而盛氣言其神氣已旺疾視而不動初言虛憍而恃氣則其氣猶有外此言疾視而盛氣則氣在內矣疾字有怒之意卽直視也[?]與匹夫按劒疾視不同 十日[에] 又問[ᄒᆞᆫᄃᆡ] 曰幾矣[이로소이다] 鷄雖有鳴者[ᄒᆞ나] 已無變矣[라] 望之[ᄒᆞ면] 似木鷄矣[니] 望之似木鷄則神氣俱全矣此言[生?]氣之學借鷄以爲[喩?]耳 其德全矣[라] 異鷄無敢應者[ㅣ오] 反走矣[러라] [다]

孔子[ㅣ] 觀於呂梁[ᄒᆞ니] 縣水三十仞[이오] 流沫四十里[라] 黿大鼈也闊或至一二丈介蟲之元也鼉長大類魚有足又似

並讀作傍 品郎音旁

蝤蛑長丈餘甲如鎧皮堅厚宜冒鼓 魚鼈之所不能游也ㅣ어ᄂᆞᆯ 見一丈夫ㅣ 游之ᄒᆞ고 以爲有苦而欲死也ㅣ라ᄒᆞ야 使弟子로 並流而拯之러니 數百步而出ᄒᆞ야 被髮行歌而游於塘下ㅣ어ᄂᆞᆯ 孔子ㅣ 從而問焉ᄒᆞ야 曰吾以子로 爲鬼러니 察子則人也ㅣ로다 請問ᄒᆞ노라 蹈水ㅣ 有道乎아 曰亡ㅣ라 吾ㅣ 無道ㅣ라 吾ㅣ 始乎故ᄒᆞ야 此段亦與前言操舟意同並流從流也故本然也孟子曰言性者故而已矣 長乎性ᄒᆞ고 成乎命ᄒᆞ야 性命自然之理也 與齊俱入ᄒᆞ고 與汩偕出ᄒᆞ야 齊者水之旋磨處也汩傍汩處也出入隨水上下也 從水之道而不爲私焉ᄒᆞ니

順之道而不爲私而不逆之意此ㅣ 吾所以蹈之也[라] 孔

子曰何謂始乎故長乎性成乎命[고] 曰吾生

於陵而安於陵[이] 故也[오] 長於水而安於水

ㅣ 性也[오] 不知吾[의] 所以然而然[이] 命也[니]

[라] 生於陵則安於陵長於水則安於水皆適其自然而不知其所以然故性命三字初

無分別但借此作文耳若以生長字強求意義則鑿矣

梓[경] 慶[이] 削木爲鐻[ᄒᆞ더니] 鐻似夾鍾此雖注家之說然鍾以金

爲之豈削木所能成慈按大觀類篇曰鐻鍾鼓之柎也是乃筍簴之類所以縣鍾鼓也筍

簴之形爲鳥爲獸刻木爲之極其精巧考工記中可見 鐻成[ᄒᆞ매] 見者

ㅣ 驚猶鬼神[ᄒᆞ더니] 言精絕非人所能爲也 魯侯ㅣ 見而

齊戒以靜其心故王日而利賞不入又二日而庠譽不入又二日而日忘以忘然道

滑讀作相

形軀足以爲鐻然加手而伐斷也 ○形軀至則可伐矣故見鐻則可斷而雕之

問焉曰子ㅣ何術以爲焉고 對曰臣은工人이어니 何術之有리오 雖然이나 有一焉하니 臣이 將爲鐻할새 未嘗敢以耗氣也하야 耗氣者氣不定也 必齊以靜心之하노니 齊三日而不敢懷慶賞爵祿하고 齊五日에 不敢懷非譽巧拙하고 齊七日에 輒然忘吾의 有四枝形體也하야 齊以靜其心而後定不懷 慶祿不懷非譽忘其四技然氣自守而外物不入也 謂 當是時也호ᄃᆡ 無公朝ㅣ라 其巧ㅣ 專而外滑이 消하나니 無公朝者亦不知有 朝廷矣雖其始此故我之巧心專而外物之可以滑亂吾心者皆消釋而不留 然後에 入山林하야 觀天性하야 形軀ㅣ 至矣오 然後

先見木體之巨細堅疎合出為鐻然後投以心目思量忖度鐻體隱然現前後然方乃下手

不然則已也得不然是則止而不為也

니 成見鐻ᄒᆞᆫ 然後에 加手焉ᄒᆞ야다 入山林觀天性觀木

之性也求之形軀各有成象皆若見成者然後取而用之加手取也 不然則已

ᄒᆞᆫ 則以天으로 合天ᄒᆞ노 以我之自然合其物之自然故曰以天合

天 器之所以疑神者ㅣ 其是與ᄂᆞᆫ뎌

東野稷이 以御로 見莊公ᄒᆞᆫ대 進退ㅣ 中繩ᄒᆞ며

左右旋이 中規ᄒᆞ야 莊公이 以爲文이 弗過也

ᄒᆞ야 六轡如組織而成文也御之巧如織然故曰文不過 使之鉤百

而反ᄒᆞ여 鉤御馬而折圍也鉤百而反言百轉也 顔闔이 遇之ᄒᆞ야

ᄒᆞ고 入見ᄒᆞ야 曰稷之馬ㅣ 將敗ᄒᆞ리라 公이 密而

不應ᄒᆞ더니 少焉에 果敗而反ᄒᆞ야ᄂᆞᆯ 公曰子ᄂᆞᆫ

何以知之(오) 曰其馬(ㅣ) 力竭矣而猶求焉(이라)

故(로) 曰敗(라하니라) 馬力竭而馳之不已御者雖巧必敗人之自用又豈可過勞其神乎此一節爲的句趣爲端正

工倕(ㅣ) 旋而蓋規矩(오) 此又散說數句倕爲共工故曰工倕旋轉也以手旋轉畫而爲圓也言工倕制器之時旋轉其手其圓便好蓋然自中規矩考工記云蓋之圓以象天也蓋乃至圓之物故取以爲喩并謂其實爲蓋也蓋爲異造乎畫備像圓先只一筆便成遂入神品即此類也器圓不用規只以手畫之其技入神矣

指與物化而不以心(로) 稽(라) 指手指也指與物化猶山谷論書法曰手不知筆筆不知手是也手與物兩忘而略不留心即所謂官知止神欲行也其曰不以心稽猶留也或曰圓則中規何以曰矩殊不知圓之中自有矩圓而不中矩非圓矣今匠者

先言足要心三者之適以揭世人之適以譬言會之適忘適之適也

削未爲圓必先取方便見規矩不相離之意所以曰規圓生矩故[로]其靈臺[ㅣ]一而不桎[하나니]靈臺心也一統一也不桎不拘礙也

忘足[은]屨之適也[며]忘要[는]帶之適也[며]適安也足安於屨要安於帶君無物然故曰忘足忘要知忘是非[는]心之適也[며]不內變[하며]不外從事[는]會之適也[며]會猶造也造道而至於適則內境純一而無所變雖與物應接乎外而亦不知其所從事者矣

始乎適而未嘗不適者[는]忘適之適也[니라]始乎適而未嘗不適者言久則併與適亦忘之比如足初躡屨見其恰好則知有屨之適著之既久不復有初時見其恰好之意是忘適也此以人之常情而諭乎道須自體究便見得至乎盡物理處

田原謂耕於原野

惡音烏通何也

有孫休者ㅣ踵門而詫子扁慶子ᄒᆞ야 詫丑亞切誇也
曰休ㅣ居鄉애不見謂不脩ᄒᆞ고臨難애不見
謂不勇호되然而田原애不遇歲ᄒᆞ고事君애不
遇世ᄒᆞ야賓於鄉里ᄒᆞ며 賓擯弃於鄉里也 逐於州部ᄒᆞ니則
胡罪乎天哉오休ㅣ惡遇此命也오 扁子
曰子ㅣ獨不聞夫至人之自行邪아 忘其肝
膽ᄒᆞ며遺其耳目이오芒然彷徨乎塵垢之外ᄒᆞ며
逍遙乎無事之業ᄒᆞ니是謂為而不恃ᄒᆞ며長
而不宰니今汝ㅣ飾知以驚愚ᄒᆞ며脩身以明
汙ᄒᆞ야 明汙自別於汙俗也飾知驚愚脩身明汙言其有心求名以為異也 昭

昭乎若揭日月而行也니라 若揭日月 著其名也 汝ㅣ

得全而形軀ᄒᆞ고 具而九竅ᄒᆞ야 無中道夭於聾

盲跛蹇ᄒᆞ야 而比於人數ㅣ 亦幸矣어니 又何暇

乎天之怨哉리오 子ㅣ 往矣어다 孫子ㅣ 出커늘

扁子ㅣ 入坐ᄒᆞ야 有間에 仰天而歎ᄒᆞᆫ대 弟

子ㅣ 問曰先生이 何爲歎乎잇고 扁子曰向者

에 休來어늘 吾告之以至人之德호니 吾ㅣ 恐其

驚而遂至於惑也ᄒᆞ노라 弟子曰不然ᄒᆞ다 孫

子之所言이 是邪오 先生之所言이 非邪아

非固不能惑是오 孫子所言이 非邪오 先生

所言이是耶아彼固惑而來矣니又奚罪焉이리오(彼固惑而來矣彼之來本自惑非先生惑之又何罪於我)扁子曰不然ᄒᆞ다昔者에有鳥ㅣ止於魯郊어늘魯君이說之ᄒᆞ야爲具太牢以饗之ᄒᆞ고奏九韶以樂之ᄒᆞᆫ대鳥乃始憂悲眩視ᄒᆞ야不敢飮食ᄒᆞ니此之謂以己養으로養鳥也ㅣ니라若夫以鳥養으로養鳥者ᄂᆞᆫ宜棲之深林ᄒᆞ며浮之江湖ᄒᆞ며食之以委蛇ㅣ니則平陸而已矣니라今休ᄂᆞᆫ款啓寡聞之民也ㅣ어늘(款啓小孔竅也言其所見之小也寡聞學之淺也)吾告以至人之德ᄒᆞ니譬之컨댄若載鼷(鼷雞功小鼠也有螫毒者)

以車馬ᄒᆞ고 樂鶢以鐘鼓也ㅣ니 彼ᄂᆞᆫ 又惡能無

鷔乎哉리오 其其見本淺言語之太高彼安得不鷔疑自感乎此意盖譏當時之學者以其所見者小而未知大道也食以委蛇言使之自得而食也委蛇自得也鳥養之喩

己見至樂篇

外篇山木第二十

莊子ㅣ 行於山中ᄒᆞ다가 見大木ᄒᆞ니 枝葉이 盛茂ᄒᆞ되 伐木者ㅣ 止其旁而不取也ㅣ어늘 問其故ᄒᆞᆫ대 曰無所可用이니 莊子曰此木은 以不材로 得終其天年이로다 夫子ㅣ 出於山ᄒᆞ샤 舍於故人之家ᄒᆞ신대 故人이 喜ᄒᆞ야 命竪子ᄒᆞ야 殺鴈

而烹之하니豎子ㅣ請曰其一은能鳴하고其一
은不能鳴하니請奚殺이잇고主人曰殺不能
鳴者하라明日에弟子ㅣ問於莊子曰昨日에
山中之木은以不材로得終其天年이러니今主
人之鴈은以不材로死하니先生은將何處오
莊子ㅣ笑曰周는將處夫材與不材之間호리
라材與不材之間은似之而非也ㅣ라故로未
免乎累니라不材全其天年前此屢言之矣今添鴈以不材見殺之說又自
一意蓋言材與不材皆猶有形迹故未免於自累必至於善惡俱泯無得而名斯為全其
天也若夫乘道德順自然也而浮游하면則不然하니無

自一龍至專爲是一義也 自一上至之祖是一義也

譽無訾ᄒᆞ며 一龍一蛇ᄒᆞ야 一龍一蛇猶東方朔曰用之則爲虎不用則爲鼠也用捨隨時我無容心故無毁亦無譽 與時로 俱化而無肯專爲ᄒᆞ야 專爲則有心矣無肯專爲卽無心也 一上一下ᄒᆞ며 以和로 爲量ᄒᆞ야 浮遊乎萬物之祖ᄒᆞ야 上下進退也和順也量則也度也以順自然爲則或上或下皆可萬物之祖萬物之始也 物物而不物於物ᄒᆞ면 則胡可得而累邪리오 此ᄂᆞᆫ 神農黃帝之法則也ㅣ니라 此神農黃帝之所能故曰神農黃帝之法則也

若夫萬物之情과 人倫之傳은 則不然ᄒᆞ야 合則離ᄒᆞ고 萬物之情此私情也傳習也人倫之傳人類之傳習也此以下數句曲盡人情有合則有離所謂世間無不散筵席也 成則毁ᄒᆞ며 有成則有毁言不有

所廢君何以興也廉則挫露圭角者必至於自摧挫尊則議居人上者必為人所指議有為則虧有心於事為其名必虧賢則謀人之惡其成業其敗者衆賢者於此將為全身之計則必有計度思慮故曰賢則謀不肖則欺小人患失無所不至則為奸為欺而已矣故曰不肖則欺胡可得而必乎哉處乎世間事不由人何可自必故曰胡可得而必哉悲夫悲夫者嘆世俗之不美人事之無常危機之可畏也弟子記之其唯道德之鄉此語切於人身故囑其弟子識之而言唯順乎自然則可以自免故曰其唯道德之鄉乎乎

市南宜僚見魯侯魯侯有憂色

市南子曰君有憂色은何也고魯侯曰吾學

此句曰雖飢渴猶且隱約胥疏而求食云云而却欲弄筆爲奇倒挿隱約二字於猶且二字之前文勢陡覺詰屈○盖謂彼雖飢渴猶且隱約而[illegible]跡遠避人而求食於江湖

先王之道脩先君之業吾敬鬼尊賢親而行之無須叓離居然不免於患

居然安然也於此用之有無因而得患之意謂不應有憂患而不免於憂患也

吾是以憂市南子曰君之除患之術淺矣夫豐狐文豹棲於山林伏於巖穴靜也夜行晝居戒也雖飢渴隱約猶且胥疏於江湖之上而求食焉定也

隱約僻處也居於深僻之中雖有飢渴出而求食於江湖之上猶且避人而與之相疏遠也胥相也此退之所謂俛而衆仰而四顧傑居而簡出者也

然且不免於罔羅機辟之患是何罪之有

適宜也

哉오 其皮ㅣ 為之災也ㅣ니 今에 魯國은 獨非君之皮耶아 以皮自累言有名有位於世皆能惹禍也此言甚切人心此世深者方知之惹禍者切引 吾는 願君이 刳形去皮하고 洒心去欲하고 而遊於無人之野하라 南越에 有邑焉하니 名為建德之國이니 前言無人之野即無物之始也此又以建德之國名之看此一民今人禮尊主其源流在此戰國之時南越未通中國故皆其地以為名初無他義 其民이 愚而朴하며 少私而寡欲하고 知作而不知藏하고 知作而不知藏言耕作以自食而無私蓄也 與而不求其報하며 不知義之所適하며 不知禮之所將하야 未有禮義之名故曰不知義之所適不知禮之所將

其死可葬言不痛不
已嬰其懷也
建德之國未必有此境是
蓋寓言以見叔敖若
与道相輔而行之則可
至其地
道險遠而阻江山謂至德
焉遠不可幾及也舟車
以比識量才知也
隣謂相伴而行者

將也行猖狂妄行乃蹈乎大方猖狂妄行從心所欲皆合于道故曰乎大方其生可樂其死可葬吾願君去國捐俗與道相輔而行謂以慕道之心門相宛碍而欲至於此國也君曰彼其道遠而險又有江山我無舟車奈何市南子曰君無形倨不有其身也無留居不有其國也以為君車能辨此心則可以往故曰以為君車君曰彼其道幽遠而無人吾誰與為隣吾無糧我無食安得而至焉市南子曰少君之費

寡君之欲雖無粮而乃足心無

所求則無所不足故曰少
貴寡欲雖無粮而乃足

君其涉於江而浮於海望之而不見其崖愈往而不知其所窮送君者皆自崖而反君自此遠矣

涉江浮海望而不見其崖愈往而不知其所窮只是遊無窮三字如此數演送君者皆自崖而反君自此遠矣此句最爲深妙言學道之人既悟之後向之所資以自悟者如人之從送登舟至於海崖皆已反歸矣擊竹而悟艶華而悟皆其送者也此如見舞劍而善草書始因劍而悟之所悟則劍爲送者矣讀書亦資送者也

故有人者累見有於人者憂

有人者以我而役物也見有於人我爲物所役也二者皆非自然之道

故堯

求迫於愈進而愈遠
有仰無饒堅之則至
於雅群絶俗後至
人表然後可消看乃
之云○不見其崖诗之
淺之岸也自崖而反淺
未淺之岸也

而以觸舟爲句

非有人 非見有於人也 若堯則不以己役物

亦不爲物所役故曰堯非有人非見有於人也 吾 願去君之累

除君之憂 而獨與道 遊於大莫之

國 大莫之國沖漠太虛之鄉即無人之野建德之國也以此結上章之語意

既足乃以此寓變之 方舟 兩舟相並也 而濟於河 有虛船

來觸 舟 雖有惼心之人 不怒 我舟方行

有一人在其上 則呼張歙之 而爲虛舟所觸而舟既虛而無人故雖觸我而不怒忽有一人而在虛舟之上則必呼其人

使之張歙之張撐開也歙歛退也歙失涉切 一呼而不聞 再呼

而不聞 於是 三呼邪 則必以惡聲

隨之하면向也에不怒오 呼而不應三發 三度則必呼罵 而今也에怒는向也에

也애虛오而今也애實일새니라 之無人虛也有人實也向也無人則不怒今 也有人則不能不怒人情然也此喩拯巹

人能虛己以遊世하면其孰能害之리오 豈言我 若無心

則與物自無忤遊於斯世而虛其心又何患 害之有既說一大段卻把此孔篇結便是文 字首尾起結之法 列乎有同此段

北宮奢ㅣ為衛靈公하야賦斂以為鐘할새 民斂

鑄之其財以鑄其鐘 為壇乎郭門之外오三月而成上下

之縣하니王子慶忌ㅣ見而問焉하야曰子何

術之設오 先祭而後鑄故曰為壇三月而成 鐘有架所以縣鐘也架有兩層故

曰上下縣此言編鍾也此之術設者言用何術而成此之速

奢曰一之間無敢設也奢聞之既彫既琢復歸於朴

一純一也猶自然之理終始之純一而無所雜於其間故曰一之純

間無敢設猶言此間別着不得一件也既彫既琢復歸於朴言去圭角而歸於自然也

侗他東切乎其無識

侗乎無識之貌

儻乎其怠疑

儻乎若怠若疑無容心之狀也

萃乎芒乎

芒乎萃堀然之意芒無物之狀

其送往而迎來來者勿禁往者勿止

或往或來無滯無迎故曰萃乎

言順其自然而無迎無送也

從其彊梁隨其曲傅

音附陸梁去而不順者曲傅回而附我者我皆

隨之聽之往其加何也

因其自窮

自窮者自至也言或順或逆要

大塗大道也

終皆不求而自至 故曰其自窮 故로 朝夕애 賦斂而毫毛

不挫ᄒᆞ니 我雖賦斂而於人無一毫之傷 故曰毫毛不挫 而況有大塗

者乎ㅣ녀 言此是順事坦然而行 但以無心處之故能遠辨也

孔子ㅣ 圍於陳蔡之間ᄒᆞ야 七日을 不火食이러니

大公任이 往弔之曰子ㅣ 幾死乎ᄂ뎌 曰然

ᄒᆞ다 子ㅣ 惡死乎아 言處此瀕死之患 其心亦厭惡之乎 難曰然

ᄒᆞ다 任이 曰予ㅣ 嘗言不死之道호리라 言自得而無禍

患也 東海에 有鳥焉ᄒᆞ니 其名曰意怠니 今之燕也 其

爲鳥也ㅣ 翂翂 音紛 翐翐 音秩 翂翂翐翐 飛之貌也 而似無

能ᄒᆞ야 引援而飛ᄒᆞ며 引援 羣飛也 迫脅而棲ᄒᆞ며 迫脅 而迫脅

進不敢為前退不敢為後（進人而爲巢也）（進不爲前）
（退不爲後言其往來不爭也）食不敢先嘗必取其緒
（緒棄餘也取虫而食且所棄餘也）是故其行列不序（不序不多也雖爲行列而不知爲鳥爲鳥）
而外人卒不得害（之多各倍人家之殃人亦不害之）是以免於患直木
先伐甘井先竭（直木甘井以聲名自見之喻也）子
其意者飾知以驚愚修身以明汙昭
昭乎如揭日月而行故不免也昔吾
聞之大成之人（大道之士也）曰自伐者無
功功成者墮名成者虧（自矜伐者）

我不責人人亦不責我

功與名皆可去然孔子棲棲未嘗成功而但有在知名故曰至人不求功達而子獨何以告名乎

孰能去功與名(多不能成功以功名自言者終必自損驕矜皆自損也)而還與眾人(言退而與衆人同也)道流而不明(所居)

(順道而行躓然自晦故曰道流而不明)居得行而不名處(之時雖得行其志而不以聲名自高故曰居得行而不名處不處不有之也)純純

常常(一也)乃比於狂(比於狂者無心也)削跡捐勢

不為功名(削迹捐勢不以功名爲意謂無迹而化也)是故無

責於人人亦無責焉(我不責人人亦忘我是至人也)至

人不聞子何喜哉(至人則欲無聞於世子又何以名爲喜乎)孔子曰善哉辭其交遊去其弟子

逃乎大澤衣裘褐食杼(食汝反又言杼橡也)栗

我欲有問於子休氏假以君言則衣褐從何來乎既不忍衣裘褐則焉敢安而不驚

假人未詳然似謂
而借之人也如脚夫之
類也中路值窪卒
之逃去則擔負者難
故雖千金重擲負
不免棄置惟背
負自己之親子

ᄒᆞ니入獸不亂群ᄒᆞ며入爲不亂行ᄒᆞ니爲獸ᄂᆞᆫ
不惡을而況人乎ㅣ녀 未發與語便與食承 如食人處同惜乳子
之名ノ申其說此重言也

孔子ㅣ問子桑雩ᄒᆞ샤 子桑雩即戶也 曰吾ㅣ再逐
於魯ᄒᆞ며伐樹於宋ᄒᆞ며削迹於衛ᄒᆞ며窮於商周
ᄒᆞ며圍於陳蔡之間ᄒᆞ니吾ㅣ犯此數患ᄒᆞ야親交
益疎ᄒᆞ며徒友益散ᄒᆞ니何與오子桑雩曰子
獨不聞假人 假國之人也 之亡與아林回ㅣ棄千
金之璧ᄒᆞ고負赤子而趨ᄒᆞ니或曰爲其布與
ᄒᆞ니赤子之布ㅣ寡矣오爲其累與ᄒᆞ니赤子之

而趨去蓋執[illegible]可以兼全故也 布之爲言亦未詳然似施之用也

彼謂璧也此謂子也父子乃天屬也

林回之言止於此矣

累多矣棄千金之璧負赤子而趨何也

（棄璧負子 此喻最佳）

林回曰彼以利合此以天屬也夫以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也夫相收之與相棄亦遠矣且君子之交淡若水小人之交甘若醴君子淡以親小人甘以絕彼無故而合者則無故以離

（天合者必常相收棄利合者必相棄背 君子之交淡而親小人之交甘而易絶 皆論盡人世情狀此語雖入之語孟亦得無故以合則無故而離甚詩徑可見也此一句）

挹酌取也言
挹猶言无而乃

又是一絲縷貫 孔子曰敬聞命矣 徐行翔佯而歸 絕學捐書 弟子無挹於前 其愛益加進 無挹於前者弟子猶自前挹揖之禮而其相愛之意愈加進也

異日 桑雩又曰 舜之將死 真泠禹 曰 汝戒之哉 以真實之道而告之故曰直言 形莫若緣 情莫若率 緣因其自然之意 率猶其自然之意 緣則不離 率則不勞 不離不勞 則不求文以待形 不求文以待形者 不求文以飾其身形之物也 而待我 故曰不求文以待形 待字之意也 物人實客曰待客此待字之意也

不求文以

其心以不求文以待形
故曰其形之意
待於物也

待形이오 困不待物이니라 不以身外高文章則無所資於物矣故曰 困不待物說待字又是不用之意三箇待字自從爾養

莊子ㅣ 衣大布 也食者 而補之ᄒᆞ고 正緳 吾結反 係履ᄒᆞ고 而過 古禾反 魏王ᄒᆞᆫ대 麻帶也正帶中結也 係履綫繫兩以麻穿也

之魏王曰 何先生之憊耶오 憊病也 莊子曰 貧也ㅣ언뎡 非憊也ㅣ니 士有道德不能行이 憊也ㅣ오 衣弊履穿이 貧也ㅣ오 非憊也ㅣ니 此所謂非遭時也ㅣ니라 王은 獨不見夫騰猿乎아 其得柟 那含切柟也梓音質又曰梓皮豫 章葉如牛耳子青下可食葉大楚今示 梓 音亦堅白著脆其木 豆工柯葉不相妨 梓 祖似切楸也以代基然 豫章

比干所以見剖心之徵驗也

也ᄒᆞ며 攬蔓其枝 攬捉之也蔓緣之也說兩字狀猿之在不自足不普 而王往況反長丁丈反其間ᄒᆞ야 王長言其志雖座意得也一 羿蓬蒙이라도 不能眄睨也ᄒᆞ니라 及其得柘之夜切山桑也可爲 棘枳枸之間也ᄒᆞ얀 危行側視ᄒᆞ며 振動悼慄ᄒᆞᄂᆞ니 此ᄂᆞᆫ 筋骨이 非有加急而不 柘棘枳枸有刺之木也振動恐柔之上著箇加急字自是好醫書也下有 柔也ㅣ라 頭項强直之證是加急而不柔之證 處勢不便ᄒᆞ야 未足以逞其 能也ㅣ니라 今에 處昏上亂相之間ᄒᆞ야 而欲 無憊ᄅᆞᆯ 奚可得邪오 此ㅣ 比干之見剖心 의 徵也夫인뎌 以之狀比干之章比精神憊也夫言以見其證驗也

三字亦音

孔子ㅣ窮於陳蔡之間하샤七日을不火食하시고

左據槁木하시고几也右擊槁枝하샤槁枝策也齊物篇所謂據梧是

也而歌焱氏之風하시니有其具而無其數하며

以槁枝擊槁木故曰有其具雖擊而無節奏故曰無其數有其聲而無宮

商하니言不合五音也木聲이與人聲이犁然有當於

人之心하더니木聲擊者也人聲歌者也犁然端的之意顔回端拱

하고還目而窺之한대仲尼ㅣ恐其廣己而造大

也하며廣己尊我也以尊我之意而求之則所造者無所屑故曰恐其廣己而造大也

愛己而造哀也하샤以愛我之意而思之則必至於哀傷故曰愛己

而造哀也造言悲曰回[야]無受天損[은]易[커니와]無受

人益[은]難[하니]無始而非卒也[ㅣ라]人與天[이]一

也[니]ㆍ與天一也言在哉者皆天理也夫今之歌者[ㅣ]其誰

乎[오]哉之歌若非我今也故曰其誰々

回曰敢問無受天損[이]易[이오]仲尼曰飢渴

寒暑[와]窮桎不行[은]天損窮時也無受者貪而樂也窮極窮塞也不

行推去也不天地之行也[라]運物之泄也[며]言與

之偕逝之謂也[라]運物運氣世泄發也運物之泄氣數之往來天世害

亦與之俱行亦與之俱泄故曰偕逝即所謂與時偕行與時偕極也為人臣者

[ㅣ]不敢去之[하나니]執臣之道[ㅣ]猶若是[온]而

大凡外物之損害於我者人
或順受而不求苟免者也
能順受則便是不受其
損故曰無受天損○富
貴之來雖自以爲賢知
之人亦或不免耽着故
曰無受人益難也雖然
爵祿者非己之所自有也
乃在外者耳凡人取此
其有者謂之盜竊者
或取非己有之爵祿者
未免於盜竊之行故不
可爲也
爵祿雖是物之所利然
本非我身之所固有也必
或爲其所役則是君命
在外而不由於己也

況乎所以待天乎[니다]君命其臣且不得違天之命人何可違乎
此無受易之意何謂無受人益[이]難[고잇]仲尼曰始用四達[이라]人益者富貴之也無受者富貴而不樂也尋常之論則以爲富貴而不甚爲易貧而樂窮難莊子却如此反詠極有意味言天損之時事不由己雖欲不受如之何而不受不容不受貧也故曰易人益者如富之日至名位之日高日增月盛我欲辭而不能所以貴不期驕而自驕富不期侈而自後故曰無受難四達謂意之所向無所窒得也始用謂此意纔頭事値以集而無窒得也爵祿並至而不窮[하니]並至而不窮至而不已也物之所利[ㅣ]乃非己也[니라]我不求物之利而利自至故曰非己也吾命[이]有在外者也爵祿皆自然而至者命使然故曰吾命其在外者也君子[ㅣ]不爲盜

然後直機而處之則亦免於盜竊是不必然之理也然則於不盡受之地亦必不足視雖或有
雜擾之端而必能言棄之

若取之何以若之何取之

言爲知其不可處則
甚心以爲不足視雖或
落實亦不顧而棄
去也落其實亦不
可謂然似以遺卵
也以爲去則不雖童
卵而走也於諱歲
棄之也

賢人不爲竊吾若取之何哉
無功而祿君子恥之視之如盜竊吾雖欲不取之而有推不去者公孫賀拜相而哭
非無受益嗜乎人談曰鳥莫知於談音意鴻言一而
卽意急也目之所不宜處不給視不給視者不足視也
非其所宜處之地雖目有見亦以不足視之而去之錐祿其實棄
之而去果實之落必懼而鳥恐害己也故曰棄之而走其畏人也
而襲諸人閒其志雖畏避於人而乃與人相近而居故曰襲
諸人問襲入也社稷存焉爾社稷祭祀之地雖無可畏亦無可取
入自嚴處存留之如藥在人家雖無益亦無宮而入亦容之言貞富貴之人若能如鸚鵡
之無益亦無害則亦無幾惡之昔燕既曰富貴矣安能無益而無害故曰語
何謂

禪之者謂所使禪之者也惟其不知所使禪之者故只得正以待之

有人有天莫非天也人之性何能有天哉故唯順受其性而已矣

無始而非卒言不知其始不知其終也仲尼曰化其萬物而不知其禪之者焉知其所終焉知其所始正而待之而已耳萬物之變化更相禪代孰知其終孰知其始但居中以待之而已正中也謂處造化之中也

何謂人與天一邪仲尼曰有人天也人者天所生故曰有人天也有天亦天也天亦造化爲之故曰有天亦天也人之不能有天性也性者天命之性也此性字與生字同在人之性生而者者皆得於天豈人所得而有之聖人晏然體逝而終矣聖人惟知人之所不能有故處之安齋盡吾身而已孟子曰是性也有命焉君子不謂性也即是人之不能有天性也晏

欲捕螳蜋故不覺
莊周而感其類

然安然也安時而處順以終其身故曰體逝而終矣

莊周遊乎雕陵之樊 雕陵地名也樊觀園之藩籬也 一異鵲自南方來者 翼廣七尺 目大運寸 感周之顙 飛從顙前過也 而集於栗林 莊周曰此何鳥哉 翼殷不逝 目大不覩 蹇裳躩步 執彈 徒旦反 而留 力救反 之 殷大也逝往也翼大而不能往目大而不能覩逐物而自迷之狀執彈而留之將以取之也 覩一蟬 方得美蔭而忘其身 螳蜋 執翳 芬計反執草以自翳也 而搏之 見得而忘其形 異鵲 從而利之 見利而忘

螳螂捕蟬異鵲伺
蟬螳螂莊周栗異鵲
虞人莊周

局於形作而不知以
神保身爲外觀濁
泉而迷焉淵也
局於形而忘乎於
外物也

其眞 螳蜋因蟬意在一得而忘其形異鵲又利螳蜋而忘其眞故有不逝

不觀之狀 莊周怵然曰噫 物固相累 二類

相召也 螳蜋與鵲異類而相召也皆忘其形忘其眞相累也 捐

彈而反走 虞人逐而誶 蘇對切雖逐切 之

虞人守園者也誶罵之也 莊周 反入三月 不庭

不出其居之庭也 藺且 子餘反莊子弟子也 從而問之 夫

子 何爲 頃間 甚不庭乎 莊周曰吾

守形 而忘身 觀於濁水而迷於淸淵

且吾聞諸夫子 守形養生者也我爲養生之學忽因逐鵲而忘

其身是以欲而汨其理也濁水喻人曰入其欲也淸淵喻天理也夫子老子也

俗[ᄒᆞ야]從其俗[이어ᄂᆞᆯ] 入國問俗問禁也故曰入其俗從其俗他人之國而我誤入是違禁也
今吾[ㅣ]遊於雕陵而忘吾身[ᄒᆞ며]
[ᄒᆞ니]異鵲[이]感吾顙[ᄒᆞ야]遊於栗林而忘眞[ᄒᆞ니]
栗林虞人[이]以吾[로]爲戮[ᄒᆞ니]吾所以不庭也
[ㅣ니라] 以吾爲戮言爲虞人所辱也此段蓋言物無大小有所逐者皆有所迷此乃學者受用之語
陽子[ㅣ]之宋[ᄒᆞ야]宿於逆旅[러니]逆旅人[이]
有妾二人[ᄒᆞ니]其一人[은]美[ᄒᆞ고]其一人[은]惡[ᄒᆞ더니]
[ㅣ]惡者[ㅣ]貴而美者[ㅣ]賤[이어ᄂᆞᆯ]陽子問其故
[ᄒᆞᆫ대]逆旅小子[ㅣ]對曰其美者[ㅣ]自美[ᄒᆞ니]吾不

註說固好然亦有一說谷彼之義屬陽在體骨而無與於吾也

知其美也며其惡者ㅣ自惡ᄒᆞ니吾不知其惡也ㅣ라

美者自美自矜誇也惡者自惡慊然自以爲不足也

陽子曰弟子아記之ᄒᆞ라行賢而去自賢之行이면安往而不愛哉오

行賢而去自賢之行謂有賢者之德而無自矜之行則隨所往而人皆愛樂之此一節亦是受用親切處看此數篇或以外篇爲非莊子所作果然乎哉

句解南華眞經卷第六